原本周易本義目錄

原本周易本義提要		一
原本周易本義序		三
圖		三
卷一	上經乾至離	一一
卷二	下經咸至未濟	二四
卷三	彖上傳	三九
卷四	彖下傳	四三
卷五	象上傳	四七
卷六	象下傳	五一
卷七	繫辭上傳	五六
卷八	繫辭下傳	六三
卷九	文言傳	六八
卷十	說卦傳	七一
卷十一	序卦傳	七三
卷十二	雜卦傳	七五

卷末上　周易五贊　七六
卷末下　筮儀　七九

欽定四庫全書

經部

原本周易本義卷一二

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣吳省蘭覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣費振勳

謄錄監生臣施華

欽定四庫全書　　經部一

原本周易本義　　易類

提要

臣等謹案原本周易本義十二卷宋朱子撰以上下經為二卷十翼自為十卷顧炎武日知録曰洪武初頒五經天下儒學而易兼用程朱二氏亦各自為書永樂中修大全乃取朱子卷次割裂附程傳之後而朱子所定之古文

仍復淆亂如彖即文王所繫之詞傳者孔子所以釋經之詞後凡言傳放此乃彖上傳條下義今乃削去彖上傳三字而附于大哉乾元之下象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之詞也乃象上傳條下義今乃削去象上傳三字而附于天行健之下此篇申彖傳之義以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云乃文言條下義今乃削文言

二字而附于元者善之長也之下其象曰象
曰文言曰皆朱子本所無復依程傳添入後
來士子厭程傳煩多棄去不讀專用本義而
大全之本乃朝廷所頒不敢輒改遂即監板
傳義之本刊去程傳而以程之次序為朱之
次序又曰今四書板本每張十八行每行十
七字而註皆小字書所禮記並同惟易每張
二十二行每行二十三字而本義皆作大字

與各經不同凡本義中言程傳備矣者人添
一傳曰而引其文皆今代人所為也其辨最
為明晰然割裂本義附程傳自宋董楷已然
不始于永樂也（詳董楷周易傳義附錄條下）此本為咸淳
乙丑九江吳革所刊
內府以宋槧翻雕者前有革序每卷之末題數
原後學劉公校正文字行款及象傳殿共二
卦不載程傳一一與炎武所言合卷端惟列

九圖卷末係以易贊五首筮儀一篇與今本
卦筮儀于前而增列卦歌之類者亦迥乎不
同象上傳標題之下註從王肅本四字今本
刪之又襍卦傳咸速也恒久也下今本惟註
咸速恒久四字讀者恒以為疑考驗此本乃
是感速常久經後人傳刻而訛實為善本故
我
聖祖仁皇帝御纂周易折中即用此本之次序復先

聖之舊文破俗儒之陋見洵讀易之家所宜
奉為典訓者矣乾隆四十六年十二月恭校
上

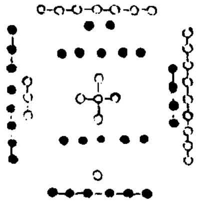
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

原本周易本義序

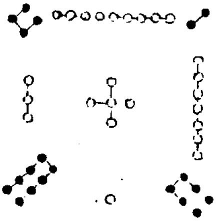
象占易本義也伏犧畫卦文王繫彖周公繫爻皆以象與占決吉凶悔吝各指其所之孔子十翼專註義理發揮經言豈有異旨哉體用一源顯微無間互相發而不相悖也程子以義理為之傳朱子以象占本其義兼每合而讀之心融體驗將終身玩索庶幾寡過昨刊程傳于章貢郡齋今散刊本義于朱子故里與同志共之折朱子有言順理則吉逆理則凶悔而趨吉吝自吉而向凶必然之

應也夫子曰不占而已矣咸淳乙丑立秋日後學九江吳革謹書

河圖



洛書

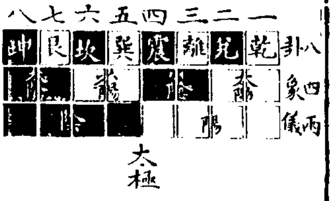


右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明又有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至

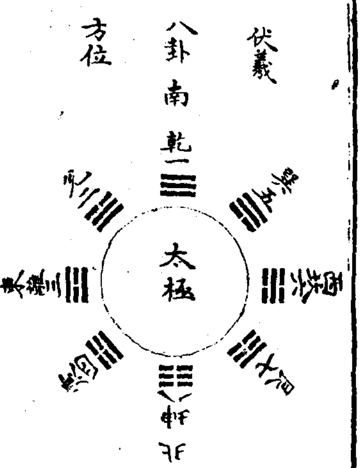
劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲八卦次序



右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏羲八卦方位



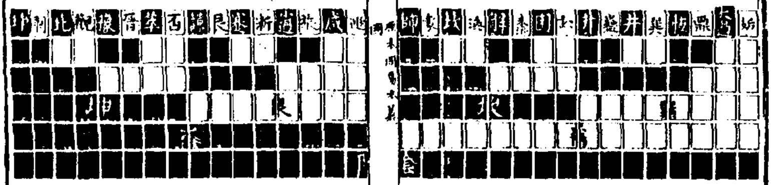
右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順至來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

伏羲六十

五

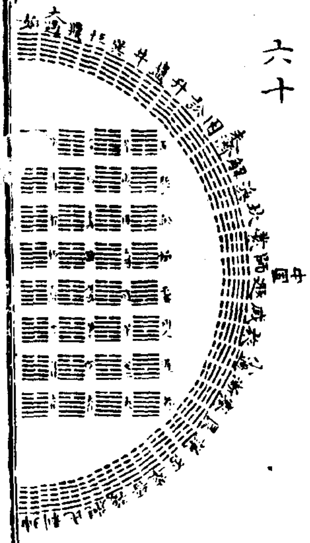
太極

四卦次序

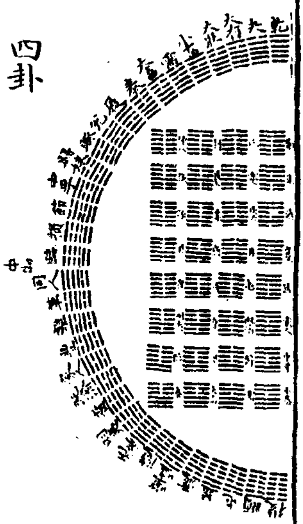


右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

伏羲六十

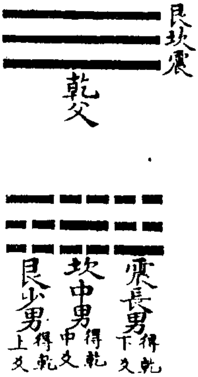


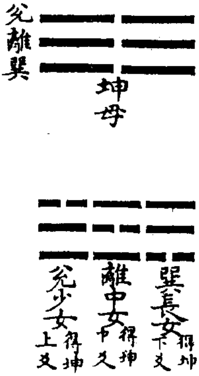
四卦方位



右伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

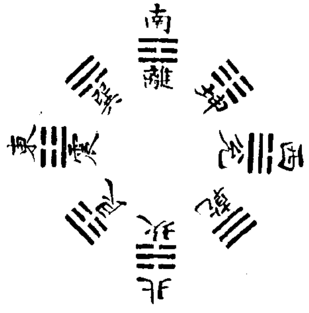
文王八卦次序


艮坎震
乾父
震長男 得乾下爻
坎中男 得乾中爻
艮少男 得乾上爻


兌離巽
坤母
巽長女 得坤下爻
離中女 得坤中爻
兌少女 得坤上爻

右見說卦

文王八卦方位


南
離
坤
兌
西
乾
坎
北
艮
震
東
巽

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨　噬嗑　益

既濟　賁

豐

節　損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來（二陰二陽圖已見前）

大畜　需　大壯

睽　兌

中孚

離　革

家人

无妄

鼎　大過

巽

訟

遯

萃　晉　觀

蹇　艮

小過

坎　蒙

解

升

屯　頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來（一陰一陽圖已見前）

大有　夬

小畜

䷉ 履

䷌ 同人

䷫ 姤

䷇ 比　䷖ 剝

䷏ 豫

䷎ 謙

䷆ 師

䷗ 復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

欽定四庫全書

原本周易本義卷一

宋　朱熹　撰

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又定為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

䷀ 乾下乾上　乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本注乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

初九潛龍勿用初九者卦下陽爻之名凡卦畫自下而上故以下爻為初陽數九為老七為
少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物
也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此
九二見龍在田利見大人二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離
隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以
當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有
見龍之德則為利見九五在上之大人矣 九三君子終日乾乾夕惕若厲无
咎九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占

者而言能惕懼如是則雖處危地而无咎也 九四或躍在淵无咎或者疑而未定之辭
躍者無所緣而絕於地特不飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣
九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也 九五飛
龍在天利見大人剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與
九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則為利見九二在下之大人也 上九亢龍有悔
上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此 用九見羣
龍无首吉用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽
而居首故於此發之聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故
為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷
後得東北喪朋之意

☷☷ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得
主利西南得朋東北喪朋安貞吉⚋者耦也陰之數也坤者順也陰之性也
注中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得
坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北
陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往
西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也 初六履霜堅冰至六陰爻之名陰數六

老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象
如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主
殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之
際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意
已可見於象中矣 六二直方大不習无不利柔順正固坤之直也賦形有定坤之
方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不
利占者有其德則其占如是也 六三含章可貞或從王事无成有終六陰
三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象

故占者有此德則如此占也

六四括囊无咎无譽括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也

六五黃裳元吉黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然則敗外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

上六龍戰于野其血玄黃陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

用六利永貞用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足是以大亨云

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之下故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

初九磐桓利居貞利建侯磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如是而占者如是則利建以為侯也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但己守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐不舍必致羞吝戒占者宜如是也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利陰柔居屯不能

上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占為下求婚媾則吉也

九五屯其膏小貞吉大貞凶九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖守正而不免於凶

上六乘馬班如泣血漣如陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞艮亦三畫卦名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦

之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稺而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者昧則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也 九二包蒙吉納婦吉子克家 九二以剛陽為內卦之主統治羣陰當發蒙之任也然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 六三

陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者 六四困蒙吝 既遠於陽又無正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣 六五童蒙吉 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也 上九擊蒙不利為寇利禦寇 以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟扞其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人者也

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川 需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也 初九需于郊利用恆无咎 郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能常於其所之象故戒占者能如是則无咎矣 九二需于沙小有言終吉 沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉 九三需于泥致寇至 泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此 六四需于血出自穴 血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也 九五需于酒食貞吉 酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而正固則得吉 上六入于穴有不速之客三人來

敬之終吉 陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

䷅ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且以卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也 初六不永所事小有言終吉 陰柔居下不能終訟故其象占如此 九二不克訟歸而逋其邑

人三百戶无眚 九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必無成功占者守常而不出則善也

九四不克訟復即命渝安貞吉 即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也

九五訟元吉 陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

☵坎下☷坤上 師貞丈人吉无咎 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

初六師出以律否臧凶 律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

九二在師中吉无咎王三錫命 九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此

六三師或輿尸凶 輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

六四師左次无咎 左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於己不得已而應之故為田有禽之象而其占利於搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖正而亦不免於凶也

上六大君有命開國承家小人勿用 師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

☷坤下☵坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉 比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

六二比之自內貞吉 柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

六三比之匪人 陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

六四外比之貞吉 以柔居柔外比九五為得其正

吉之道也占者如是則正而吉矣九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦諭上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也上六比之无首凶陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

☴☰ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事能剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云初九

復自道何其咎吉下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正則不為其所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也九二牽復吉三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣九三輿說輻夫妻反目九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所繫畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也六四有孚血去惕出无咎以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也九五有孚攣如富以其鄰巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象猶以春秋以其師之以言能左右之也占者有孚則能如是也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶畜極而成陰陽和矣故為既雨既止之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之意也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣初九素履往无咎以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也九二履道坦坦幽人貞吉剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則正而吉矣六三眇能視跛能履

履虎尾咥人凶武人為于大君六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也九四履虎尾愬愬終吉九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉九五夬履貞厲九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其占雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣上九視履考祥其旋元吉視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

初九拔茅茹以其彙征吉三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守正則无咎而有福六四翩翩不富以其鄰不戒以孚已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也六五帝乙歸妹以祉元吉以陰居尊為泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其正亦不免於羞吝也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見初六拔茅茹以其彙貞吉亨三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣六二包承小人吉大人否亨陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也六三包羞以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒九四有命无咎疇離祉否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也上九傾否先否後喜以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜

☲☰ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也初九同人于門无咎同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此六二同人于宗吝宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此九三伏戎于莽升其高陵三歲不興剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以其居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

䷍ 乾下離上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之

有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨於天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六二柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

九三勞謙君子有終吉

卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不利矣然居

九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而以它事亦无不利人有是德則如其占也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也

初六鳴豫凶

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此占者如是則正而吉矣 六三盱豫悔遲有悔 盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也 六五貞疾恒不死 當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為常不死之象即象而觀占在其中矣 上六冥豫成有渝无咎 以陰柔居豫極為昬冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎 隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於正乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

初九官有渝貞吉出門交有功 卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之 六二係小子失丈夫 初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣 六三係丈夫失小子 丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢淩於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒 九五孚于嘉吉 陽剛中正下應中正是信于善也占者如是則宜矣 上六拘係之乃從維之王用亨于西山 居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之事自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

䷑ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下為卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然便當致其丁寧之意以監前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也 九二幹母之

蠱不可貞 九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

六四裕父之蠱往見吝 以陰居陰不能有為寛裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

六五幹父之蠱用譽 柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

上九不事王侯高尚其事 剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶 臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

初九咸臨貞吉 卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉

九二咸臨吉无不利 剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎 陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占故无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

六四至臨无咎 處得其位下應初九相臨之至宜无咎也

六五知臨大君之宜吉 以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎 居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若 觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

初六童觀小人无咎君子吝 卦以觀示為義據九五為主也又以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞也

六二闚觀利女貞 陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

六三觀我生進退 六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以為進退占者宜自審也

六四觀國之光利用賓于王 六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也

九五觀我生君子无咎 九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

上九觀其生君子无咎 上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄 噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至于五而得其中是以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得中之為貴故筮得之者有其德則應其占也

初九

屨校滅趾无咎初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

六二噬膚滅鼻无咎祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃

中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

上九何校滅耳凶何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

六二賁其須二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

上九白賁无咎賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

初六剝牀以足蔑貞凶剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

六二剝牀以辨蔑貞凶辨牀幹也進而上矣

六三剝之无咎衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

六四剝牀以膚凶陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵无不利魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而無復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見於此矣

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往復陽復生于下也剝盡則純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而來復來而復往之意七日者所占來復之期也

初九不遠復无祇悔元吉一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

六二休復吉柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

六三頻復厲无咎以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

六四

中行獨復四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

六五敦復无悔以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征以陰柔居復終終迷不復之象凶道也故其占如此以猶及也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄實理自然之謂史記作無望謂無所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

初九无妄往吉以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

六二不耕穫不菑畬則利有攸往柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所覬於後也占者如是則利有攸往矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

九四可貞无咎陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

九五无妄之疾勿藥有喜乾剛中正以居尊而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

上九无妄行有眚无攸利上九非有妄也但以窮極不可行耳故其象占如此

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利正而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

初九有厲利已乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也

九二輿說輹九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往三以陽居健極上以陽居畜極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也日當爲日月之日

六四童

牛之牿元吉童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸抵所謂楅衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也六五豶豕之牙吉陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也上九何天之衢亨何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達無礙故其象占如此

☶☳震下艮上頤貞吉觀頤自求口實頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也初九舍爾靈龜觀我朵頤凶靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占

如此六二顛頤拂經于丘頤征凶求養於下則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也六三拂頤貞凶十年勿用无攸利陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣六五拂經居貞吉不可涉大川六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此上九由頤厲吉利涉大川六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

☱☴巽下兌上大過棟橈利有攸往亨大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也初六藉用白茅无咎當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也九三棟橈凶三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶九四棟隆吉有它吝以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反上六過涉滅頂凶无咎處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

☵☵坎下坎上習坎有孚維心亨行有尚習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其象占如此初六習坎入于坎窞凶以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此九二坎有險求小得處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周

禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

九五坎不盈祇既平无咎九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶以陰柔居險極故其象占如此

䷝離下離上

離利貞亨畜牝牛吉離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

初九履錯然敬之无咎以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

六二黃

離元吉黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶戒占者宜如是也

九四突如其來如焚如死如棄如後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

六五出涕沱若戚嗟若吉以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎剛明及遠威振而刑不濫无咎之道也故其象占如此

原本周易本義卷一

欽定四庫全書

原本周易本義卷二

宋　朱熹　撰

周易下經

䷞艮下兌上

咸亨利貞取女吉咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利正取女則吉蓋感有必通之理然不以正則失其亨而所為皆凶矣

初六咸其拇拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不

宜動也

六二咸其腓凶居吉腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守故其二當其處又陰柔不能固守故其取象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

九三咸其股執其隨往吝股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

九五咸其脢无悔脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

上六咸其輔頰

舌輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而無其實又兌為口舌故其如此凶咎可知

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往恆常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恆其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守正則乃為得所常之道而利有所往也

初六浚恆貞凶无攸利初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恆之象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣

九二悔亡以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

九三不恆其德或承之羞貞吝位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恆其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恆為可羞吝申戒占者之辭

九四田无禽以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

上六振恆凶振者動之速也上六居恆之極處震之終恆極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故又振恆之象而其占則凶也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利以守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之義與否之初二兩爻相類

初六遯尾厲勿用有攸往遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

九三係遯有疾厲畜臣妾吉下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

九四好遯君子吉小人否下應初六而乾體剛健有情好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

九五嘉遯貞吉剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

上九肥遯无不利以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

䷡ 乾下震上

大壯利貞大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

初九壯于趾征凶有孚趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

九二貞吉以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前三陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此六五喪羊于易无悔卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象占如此易容易之意言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

䷢坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝三日接晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝三日接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又卦自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母六二中正上無應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也六三衆允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也九四晉如鼫鼠貞厲不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危也六五悔亡失得勿恤往吉无不利以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心

則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

䷣離下坤上明夷利艱貞夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉傷而未切救之速則免矣故其象占如此九三明夷于南狩得其大首不

可疾貞以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者六四入于左腹獲明夷之心于出門庭此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居暗地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎暗矣故為自傷其明以至於暗而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為暗君也六五箕子之明夷利貞居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者上六不明晦初登

于天後入于地以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

☲☴ 離下巽上

家人利女貞家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣

初九閑有家悔亡初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

六二无攸遂在中饋貞吉六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

六四富家大吉陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富

其家者也

九五王假有家勿恤吉假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

上九有孚威如終吉上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

☲☱ 兌下離上

睽小事吉睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則五六得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然亦可以辟咎如孔子之於陽貨也

九二遇主于巷无咎二五陰陽正應居睽之始乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇

婚媾往遇雨則吉睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其污也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

☵☶ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

初六

往蹇來譽往遇險來得譽六二王臣蹇蹇匪躬之故柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也九三往蹇來反反就二陰得其所安六四往蹇來連連於九三合力以濟九五大蹇朋來大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣上六往蹇來碩吉利見大人已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

䷧坎下震上解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往

居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也初六无咎難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此九二田獲三狐得黃矢貞吉此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣六三負且乘致寇至貞吝繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳九四解而拇朋至斯孚拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣六五君子維有解吉有孚于小人卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利繫辭備矣

䷨兌下艮上損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用享言當損時則至薄无害初九已事遄往无咎酌損之初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也九二利貞征凶弗損益之九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也

弗損益之言不變其所守乃所以益上也六三三人行則損一人一人行則得其友下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專參則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也六四損其疾使遄有喜无咎以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也六五或益之十朋之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損己然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有

所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

䷩震下巽上益利有攸往利涉大川益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

初九利用為大作元吉无咎初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下

之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

六四中行告公從利用為依遷國三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上有信以惠於下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可知

上九莫益之或擊之立心勿恒凶以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也

䷪乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

九二惕號莫夜有戎勿恤九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之與王敦其事類此

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不

與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

九五莧陸夬夬中行无咎莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

上六无號終有凶陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

䷫巽下乾上姤女壯勿用取女姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

初六繫于金柅貞吉有攸往

見凶羸豕孚蹢躅柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

九二包有魚无咎不利賓魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此

九三臀无膚其行次且厲无大咎九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

九四包无魚起凶初六正應已遇於二而不及於己故其象占如此

九五以杞包瓜含章有隕自天瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以剛陽中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美

靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也

上九姤其角吝无咎角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

䷬ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

六二引吉无咎孚乃利用禴二應五而雜於二陰之閒必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利惟往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦小可羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也

九四大吉无咎上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元

永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

上六齎咨涕洟无咎處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是然後可以无咎也

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉升進也上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

初六允升大吉初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

九二孚乃利用禴无咎義見萃卦

九三升虛邑陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

六四王用亨于岐山吉无咎義見隨卦

六五貞吉升階以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

上六冥升利于不息

之貞以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

䷮坎下兌上困亨貞大人吉无咎有言不信困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以

處困時雖无凶害而反困于得其所欲之多故其象如此而其占利于亨祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺蔾指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

九四來徐徐困于金車吝有終初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車謂九二象未詳疑坎有輪象也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀劓刖傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利祭祀久當獲福

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

䷯巽下坎上井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶井者穴地出水之處以巽入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

初六井泥不食舊井无禽井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣

九二井谷射鮒甕敝漏九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫不停汚也井渫不

食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施普受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

六四井甃无咎以六居四雖得其正然陰柔下象則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

九五井洌寒泉食洌潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

上六井收勿幕有孚元吉收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉也

䷰離下兌上革已日乃孚元亨利貞悔亡革變革也兌澤上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故

必已日而後信。又以其內有文明之德，而外有和說之氣，故其占為有所更革，皆大亨而得其正，所革皆當，而所革之悔亡也。一有不正，則其所革不信不通，而反有悔矣。

初九：鞏用黃牛之革。雖當革時，居初无應，未可有為，故為此象。鞏，固也。黃，中色。牛，順物。革，所以固物，亦取卦名而義不同也。其占為當堅確固守，而不可以有為。聖人之於變革，其謹如此。

六二：已日乃革之，征吉，无咎。六二柔順中正，而為文明之主，有應於上，於是可以革矣。然必已日然後革之，則征吉而无咎。戒占者猶未可遽變也。

九三：征凶，貞厲。革言三就，有孚。過剛不中，居離之極，躁動於革者也。故其占有征凶貞厲之戒。然其時則當革，故至於革言三就，則亦有孚而可革也。

九四：悔亡，有孚，改命吉。以陽居陰，故有悔。然卦已過中，水火之際，乃革之時，而剛柔不偏，又革之用也。是以悔亡，然又必有孚，然後革乃可獲吉。明占者有其德而當其時，又必有信，乃悔亡而得吉也。

九五：大人虎變，未占有孚。虎，大人之象。變，謂希革而毛毨也。在大人則自新新民之極，順天應人之時也。九五以陽剛中正為革之主，故有此象。占而得此，則有此應。然亦必自其未占之時，人已信其如此，乃足以當之耳。

上六：君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。革道已成，君子如豹之變，小人亦革面以聽從矣。不可以往，而居正則吉。變革之事，非得已者，不可以過，而上六之才亦不可有行也。故占者如之。

䷱ 巽下離上

鼎：元吉，亨。鼎，亨飪之器。為卦下陰為足，二三四陽為腹，五陰為耳，上陽為鉉，有鼎之象。又以巽木入離火而致亨飪，鼎之用也。故其卦為鼎。下巽，巽也。上離為目而五為耳，有內巽順而外聰

明之象。卦自巽來，陰進居五，而下應九二之剛，故其占曰元亨。吉，衍文也。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。居鼎之下，鼎趾之象也。上應九四則顛矣。然當卦初，鼎未有實，而舊有否惡之積焉，因其顛而出之，則為利矣。得妾而因得其子，亦由是也。此爻之象如此，而其占无咎，蓋因敗以為功，因賤以致貴也。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。以剛居中，鼎有實之象也。我仇，謂初。陰陽相求而非正，則相陷於惡而為仇矣。二能以剛中自守，則初雖近，不能以就之。是以其象如此，而其占為如是則吉也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。以陽居鼎腹之中，本有美實者也。然以過剛失中，越五應上，又居下之極，為變革之時，故為鼎耳方革而不可舉移，雖承上卦文明之腴，有雉膏之美而不得以為人之食。然以陽居陽，為得其正，苟能自守，則陰陽將和，而失其悔矣。占者如是，則初雖不利，而終得吉也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。晁氏曰：形渥，諸本作刑剭，謂重刑也。今從之。九四居上，任重者也。而下應初六之陰，則不勝其任矣。故其象如此，而其占凶也。

六五：鼎黃耳金鉉，利貞。五於象為耳，而有中德，故云黃耳。金，堅剛之物。鉉，貫耳以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛，故其象如此，而其占則利在貞固而已。或曰：金鉉以上九而言，更詳之。

上九：鼎玉鉉，大吉，无不利。上於象為鉉，而以陽居陰，剛而能溫，故有玉鉉之象，而其占為大吉，无不利。蓋有是德，則如其占也。

䷲ 震下震上

震：亨。震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。震，動也。一陽始生於二陰之下，震而動也。其象為雷，其屬為長子。震有亨道。震來，當震之來時也。虩

虩虩，恐懼驚顧之貌。震驚百里，以雷言。匕，所以舉鼎實。鬯，以秬黍酒和鬱金，所以灌地降神者也。不喪匕鬯，以長子言也。此卦之占，為能恐懼則致福而不失其所主之重。

初九震來虩虩，後笑言啞啞，吉。成震之主，處震之初，故其占如此。

六二震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。六二乘初九之剛，故當震之來而危厲也。億字未詳，又當喪其貨貝，而升於九陵之上，然柔順中正，足以自守，故不求而自獲也。此爻占具象中，但九陵七日之象，則未詳耳。

六三震蘇蘇，震行无眚。蘇蘇，緩散自失之意。以陰居陽，當震時而居不正，是以如此。占者若因懼而能行，以去其不正，則可以无眚矣。

九四震遂泥。以剛處柔，不中不正，陷於二陰之間，不能自震也。遂者，无反之意。泥，滯溺也。

六五震往來厲，億无喪有事。以六居五而處震時，无時而不危也。以其

得中，故无所喪而能有事也。占者不失其中，則雖危无喪矣。

上六震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎，婚媾有言。以陰柔處震極，故為索索矍矍之象，以是而行，其凶必矣。然能及其震未及身之時，恐懼脩省，則可以无咎，而亦不能免於婚媾之有言。戒占者當如是也。

䷳ 艮下艮上

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。艮，止也。一陽止於二陰之上，陽自下升，極上而止也。其象為山，取坤地而隆其上之狀，亦止於極而不進之意也。其占則必能止於背而不有其身，行其庭而不見其人，乃无咎也。蓋身，動物也，唯背為止。艮其背，則止於所當止也。止於所當止，則不隨身而動矣，是不有其身也。如是，則雖行於庭除有人之地，而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者，止而止也；行其庭而不見其人者，行而止也。動靜各止其所，而皆主夫靜焉，所以得无咎也。

初六艮其趾，无咎，利永貞。以陰柔居艮初，為艮趾之象。占者如之，則无咎，而又以其陰柔，故又戒其利永貞也。

六二艮其腓，不拯其隨，其心不快。六二居中得正，既止其腓矣，三為限，則腓所隨也，而過剛不中以止乎上，二雖中正，而體柔弱，不能往而拯之，是以其心不快也。此爻占在象中，下爻放此。

九三艮其限，列其夤，厲薰心。限，身上下之際，即腰胯也。夤，膂也。止于腓則不進而已，九三以過剛不中，當限之處，而艮其限，則不得屈伸，而上下判隔，如列其夤矣，危厲薰心，不安之甚也。

六四艮其身，无咎。以陰居陰，時止而止，故為艮其身之象，而占得无咎也。

六五艮其輔，言有序，悔亡。六五當輔之處，故其象如此，而其占悔亡也。悔，謂以陰居陽。

上九敦艮，吉。以陽剛居止之極，敦厚於止者也。

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉，利貞。漸，漸進也。為卦止於下而巽於上，為不進之義，有女歸之象焉。又自二至五位皆得正，故其占為女歸吉，而又戒以利貞也。

初六鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。鴻之行有序而進有漸。干，水涯也。始進於下，未得所安，而上復无應，故其象如此，而其占則為小子厲，雖有言，而於義則无咎也。

六二鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。磐，大石也。漸遠於水，進於磐而益安矣。衎衎，和樂意。六二柔順中正，進以其漸，而上有九五之應，故其象如此，而占則吉也。

九三鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。鴻，水鳥也。

水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其剛剛也故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如是則无咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是羽儀旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾蓋雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男

而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

初九歸妹以娣跛能履征吉初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

九二眇能視利幽人之貞眇能視承上文而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成内助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

六三歸妹以須反歸以娣六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

九四歸妹愆期遲歸有時九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝乙下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利上六以陰柔居歸妹之終而无應婚姻而不終者也故其象如此而於占為无所利也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂無益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖當陽剛而其占如此也

六二豐其蔀日中見斗

往得疑疾有孚發若吉六二居豐之時為離之主至明也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之至必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

六五來章有慶譽吉質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占能如是則如其占矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶以陰柔居豐極處動

明極而无暗者也故為豐大其象而无以自藏之象无人不覿亦言蔽障之深其凶甚矣

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉 旅羇旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正而不可須臾離也

初六旅瑣瑣斯其所取災 當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

六二旅即次懷其資得童僕貞 即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

九四旅于處得其資斧我心不快 以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

六五射雉一矢亡終以譽命 雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

䷸ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人 巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有攸往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

初六進退利武人之貞 初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

九三頻巽吝 過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也

六四悔亡田獲三品 陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一為充庖

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則其吉可知也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 巽在牀下過於巽者也喪其資斧失其所以斷也如是則雖正亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

䷹ 兌下兌上 兌亨利貞 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於正蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故能利正亦一義也

初九和兌吉 以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

九二孚兌吉悔亡 剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉

而悔亡矣

六三來兌凶　陰柔不中正為兌之主上無所應而反來就二陽以求其說凶之道也

九四商兌未寧介疾有喜　四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

九五孚于剝有厲　剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

上六引兌　上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞　渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

初六用拯馬壯吉　居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

九二渙奔其机悔亡　九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

六三渙其躬无悔　陰柔而不中正有私于己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思　居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

九五渙汗其大號渙王居无咎　陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

上九渙其血去逖出无咎　上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞　節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

初九不出戶庭无咎　戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

九二不出門庭凶　門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

六三不節若則嗟若无咎　陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

六四安節亨　柔順得正上承九五自然有節者故其象占如此

九五甘節吉往有尚　所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

上六苦節貞凶悔亡　居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終亡之也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞　孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚豚魚無知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其正故

占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於止也

初九虞吉有它不燕當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安戒占者之辭如是也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵上九信之窮者六三陰柔不中正亦居說極而與之為應故不能自主而象如此

六四月幾望馬匹亡无咎六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

九五有孚攣如无咎九五剛健

中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

上九翰音登于天貞凶居信之極而不知變雖得其正亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守正則又不可不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

初六飛鳥以凶初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

九三弗過防之從或戕之凶小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能防之則可以免矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰勿過遇之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九三未知是否

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

初九曳其輪濡其尾无咎輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得二以

文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又戒以勿逐而自得之**九三高宗伐其鬼方三年克之小人勿用**既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同**六四繻其衣袽終日戒**既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏**九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福**東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也**上六濡其首厲**既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

☲☵坎下離上**未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利**未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利也哉

初六濡其尾吝以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此**九二曳其輪貞吉**以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此**六三未濟征凶利涉大川**陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字**九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國**以九居四不正而有悔也能勉而正則悔亡矣然以不正之資欲勉而正非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象**六五貞吉无悔君子之光有孚吉**以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得正而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也**上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是**以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則於自信而失其義矣

乾隆御覽之寶

原本周易本義卷二

欽定四庫全書

經部

原本周易本義卷三至末下

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣吳省蘭覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣費振勳

謄錄監生臣范華

原本周易本義卷三

宋 朱熹 撰

周易彖上傳

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此

大哉乾元萬物資始乃統天 此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節者釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形 釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天 始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞 變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧 聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之

穡者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如此則其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地无疆安而且貞地之德也

屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭

訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也以卦變卦體卦象釋卦辭

師衆也貞正也能以衆正可

以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不無害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

比吉也此三字疑衍文

比輔也下順從也此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃

亨以卦德卦體而言陽猶可亨也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也尚往言畜之未極其氣猶上進也

履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭剛中正履帝位而不疚光明也又以卦體明之指九五也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五同人曰衍文同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行言謙之必亨天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋卦名義豫順以動故天地如之而況建侯行師乎以卦德釋卦辭天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉極言之而贊其大也

隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名義大亨貞无咎而天下隨時王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉王肅本時字在之字下今當從之

蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

臨剛浸而長以卦體釋卦名說而順剛中而應又以卦德卦體言卦之善大亨以正天之道也當剛長之時又有此善故其占如此也至於八月有凶消不久也言雖天運之當然然君子宜知所戒

大觀在上順而巽中正以觀天下以卦體卦德釋卦名義觀盥而不薦有孚顒若下觀而

化也釋卦辭觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

頤中有物曰噬嗑以卦體釋卦名義噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

賁亨亨字疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也文明以止人文也又以卦德言之止謂各得其分觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下極言賁道之大也

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也以卦體釋卦辭

復亨剛反剛反則亨動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦德而言反復其道七日來復天行也陰陽消息天運然也利有攸往剛長也以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包犧至哉言也學者宜盡心焉

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義剛上而尚賢能止健大正也以卦變卦體釋卦辭不家食吉養賢也亦取尚賢之象利涉大川應乎天也亦以卦體而言

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦辭天地養萬物聖人養賢以

及萬民頤之時大矣哉極言養道而贊之

大過大者過也以卦體釋卦名義棟橈本末弱也復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又以卦體卦德釋卦辭大過之時大矣哉大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不失其信以卦象釋有孚之義言內實而行有常也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨之象如是而往必有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉極言之而贊其大也

離麗也日月麗乎天百穀草

木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下釋卦名義柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭

原本周易本義卷三

原本周易本義卷四

宋 朱熹 撰

周易彖下傳

咸感也釋卦名義柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣極言感通之理恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也恒固能亨且無咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣利有攸往終則有始也久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣極言恒久之道

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九五一爻釋亨義小利貞浸而長也以下二陰釋小利貞遯之時義大矣哉陰方

浸長處之為難故其時義為尤大 大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義

以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也 大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣釋利貞之義而極言之 晉進也釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫

馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德卦變釋卦辭 明入地中明夷以卦

象釋卦名 內文明而外柔順以蒙大難文王以之以卦德釋卦義蒙大

難謂遭紂之亂而見囚也 利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子

以之以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也 家人女

正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也以卦體九五六

二釋利女貞之義 家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五 父父子子

兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣上父初子

五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象 睽火動而上澤動而下二

女同居其志不同行以卦象釋卦名義 說而麗乎明柔進而上

行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦體釋卦辭 天地睽而

其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽

之時用大矣哉極言其理而贊之 蹇難也險在前也見險而

能止知矣哉以卦德釋卦名義而贊其美 蹇利西南往得中也不利

東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦

也蹇之時用大矣哉以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也 解險以動

動而免乎險解以卦德釋卦名義 解利西南往得衆也其來復

吉乃得中也有攸往夙吉往有功也以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四

入坤體得中有功皆指九二 天地解而雷雨作雷雨作而百果草木

皆甲坼解之時大矣哉極言而贊其大也 損損下益上其道

上行以卦體釋卦名義 損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷

之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈

虛與時偕行此釋卦辭時謂當損之時 益損上益下民說无疆自

上下下其道大光以卦體釋卦名義 利有攸往中正有慶利涉

大川木道乃行以卦體卦象釋卦辭 益動而巽日進无疆天施地

生其益无方凡益之道與時偕行動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦

體之義又以此極言贊益之大 夬決也剛決柔也健而說決而和釋卦

名義而贊其德 揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也

告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔來五剛以卦體言猶以一小人加于衆君子之上是其罷也剛長乃終謂一變即為純乾

姤遇也柔遇剛也釋卦名勿用取女不可與長也釋卦辭天地相遇品物咸章也以卦體言剛遇中正天下大行也指九五姤之時義大矣哉贊微之際聖人所謹

萃聚也順以說剛中而應故聚也以卦德卦體釋卦名義王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也釋卦辭觀其所聚而天地萬物之情可見矣

柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應是以大亨以卦德卦體釋卦辭用見大人勿恤有

慶也南征吉志行也

困剛揜也以卦體釋卦名險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也以卦德卦體釋卦辭

巽乎水而上水井井養而不窮也以卦象釋卦名義改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其缾是以凶也以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其缾所以凶也

革水火相息二女同居其志不相得曰革以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡以卦德釋卦辭天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉極言而贊其大

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨以卦變卦體釋卦辭

震亨震有亨道不待言也震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐致福恐懼以致福也則法也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也程子以為邇也下脫

不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

漸之進也女歸吉也之字疑衍或是漸字進得位往有功也進以正可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得

位之正　其位剛得中也以卦體言謂九五　止而巽動不窮也以卦德言

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也釋卦名義也歸者女之終生育者人之始　說以動所歸妹也又以卦德言之　征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此則不得其正也

豐大也明以動故豐以卦德釋卦名義　王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也釋卦辭　日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此又發明卦辭外意言不可過中也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦體卦德釋卦辭　旅之時義大矣哉旅之時為難處

重巽以申命釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也　剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

兌說也釋卦名義　剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉以卦體釋卦辭而極言之

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同以卦變釋卦辭　王假有廟王乃在中也中謂廟中　利涉大川乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中以卦體釋卦辭　苦節不可貞其道窮也又以理言　說以行險當位以節中正以通又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通　天地節而四時成節以制度不傷財不害民極言節道

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也以卦體卦德釋卦名義　豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也以卦象言　中孚以利貞乃應乎天也信而正則應乎天矣

小過小者過而亨也過以利貞與時行也以卦體釋卦名義與其辭　柔得中是以小事吉也以二五言　剛失位而不中是以不可大事也以三四言　有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也以卦體言

既濟亨小者亨也濟下疑脫小字　利貞剛柔正而位當也以卦體言　初吉柔得中也指六二　終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也指六五言　小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

原本周易本義卷四

原本周易本義卷五

宋 朱熹 撰

周易象上傳

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息 天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也 反復重複踐行之意

或躍在淵進无咎也 可以進而不必進也

飛龍在天大人造也 造猶作也

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也 言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉 天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

地勢坤君子以厚德載物 地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之無窮至順極厚而無所不載也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也 按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也 文在中而見於外也

龍戰於野其道窮也用六永貞

以大終也 初陰後陽故曰大終

雲雷屯君子以經綸 坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德 泉水之始出者必行而有漸也

利用刑人以正法也 發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

子克家剛柔接也 指二五之應

勿用取女行不順也 順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切資協韻去聲

困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也 禦寇以剛上下皆得其道

雲上於天需君子以飲食宴樂 雲上於天無所復為待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 衍寬意以寬居中不急進也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 以陰居上

是為當位言不當位未詳 天與水違行訟君子以作事謀始天上水下其行相違作事謀始訟端絶矣 不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇自取也 食舊德從上吉也從上吉謂隨人則吉明自主事則無成功也 復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也中則聽不偏正則斷合理 以訟受服亦不足敬也 地中有水師君子以容民畜衆水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣 師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失

常也知難而退師之常也 長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也聖人之戒深矣 地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有水水比於地不容有間建國親諸侯亦先王所以比於天下而無間者也彖意人來比我此取我往比人 比之初六有它吉也比之自內不自失也得正則不自失矣 比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也由上之德使不偏也 比之无首无所終也以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无終无首則无終矣 風行天

上小畜君子以懿文德風有氣而無質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也 復自道其義吉也牽復在中亦不自失也亦者承上文義 夫妻反目不能正室也程子曰脫輻反目三自為也 有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也 上天下澤履君子以辯上下定民志程傳備矣 素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履

貞厲位正當也傷於所恃 天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財成以制其過輔相以補其不及 拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰本居下在上為失實 以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也命亂故復否告命所以治之也 天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之 拔茅征吉志在君也小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣 大人否亨不亂羣也言不亂於小人之羣

包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也　天與火同人君子以類族辨物天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也言不能行乘其墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也同人之先以中直也大師相遇言相克也直謂理直同人于郊志未得也　火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命火在天上所照者廣為大有之象所有既大無以治之則釁蘖萌于其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用享于天子小人害也匪其彭无咎明辨晢也晢明貌厥孚交如信以發志也一人之信足以發上下之志也威如之吉易而无備也太柔則人將易之而无畏備之心大有上吉自天祐也　地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也

言不為過利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已　雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也　澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與

也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也窮極也　山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也　澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也未詳甘臨位不

當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在内也　風行地上觀先王以省方觀民設教省方以觀民設教以為觀初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也在人夫則可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也觀其生志未平也志未平言雖不得位未可忘戒懼也

雷電噬嗑先王以明罰敕法雷電當作電雷屨校滅趾不行也滅趾又有不進於惡之象噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞

吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣　山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此舍車而徒義弗乘也君子之取舍決於義而已賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂君守正而不與亦无他患也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也　山附於地剝上以厚下安宅剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也言未大盛剝之无

咎失上下也上下謂四陰剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也考成也迷復之凶反君道也　天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉无妄之往

得志也不耕穫未富也富如非富天下之富言非計其利而為之也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也有猶守也无妄之藥不可試也既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中不必實有是事但以其象言之耳有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也　山下有雷頤君子以慎言語節飲食二者養德養身之切務觀我朵頤亦不足貴也六二

征凶行失類也初上皆非其類也　十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也　澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也　藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也　水洊至習坎君子以常德行習教事治己治人皆必重習然後熟而安之　習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋貳剛柔際也陸氏釋文本无貳字今從之　坎不盈中未大也有中德而未大　上六失道凶三歲也　明兩作離大人以繼明照于四方作起也　履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也无所容言焚死棄也　六五之吉離王公也王用出征以正邦也

原本周易本義卷五

原本周易本義卷六

宋　朱熹　撰

周易象下傳

山上有澤咸君子以虛受人山上有澤以虛而通也　咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也　貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感害言不正而感則有害也　咸其脢志末也志末謂不能感物　咸其輔頰舌滕口說也滕騰通用　雷風恒君子以立不易方浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也　天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近　遯尾之厲不往何災也執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也　雷在天上大壯君子

以非禮勿履（自脩青強）壯于趾其孚窮也（言必困窮）九二貞吉以中也小人用壯君子罔也（小人以壯服君子以罔困）藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也　明出地上晉君子以自昭明德（昭明之也）晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也（初居下位未有官守之命）受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也　明入地中明夷君子以涖衆用晦而明君子于行義不食也（唯義所在不食

可也）六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也（照四國以位言）後入于地失則也　風自火出家人君子以言有物而行有恒（身脩則家治矣）閑有家志未變也（志未變而豫防之）六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也（程子曰夫愛其內助婦愛其刑家）威如之吉反身之謂也（謂非作威也反身而治則人畏服之矣）上火下澤睽君子以同而異（二卦合體而性不同）見惡人以辟咎

也遇主于巷未失道也（本其正應非有邪也）見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也　山上有水蹇君子以反身修德往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也（事雖不濟亦無可尤）往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也　雷雨作解君子以赦過宥罪剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未

當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也　山下有澤損君子以懲忿窒慾（君子脩身所當損者莫切于此）已事遄往尚合志也（尚上通）九二利貞中以為志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也　風雷益君子以見善則遷有過則改（風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也）元吉无咎下不厚事也（下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也）或益之自外來也（或者衆無定主之辭）益用凶事固有之也（益用凶事欲其困心衡慮而固有之也）告公從以益志也有孚

惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也莫益之者猶從其求益之偏辭而言也君究而言之則又有擊之者矣 澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌澤上于天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也程傳備矣无號之凶終不可長也 天下有風姤后以施命誥四方繫于金柅柔道牽也牽進也以其進故止之包有魚義不及賓也其行次且行未牽也

无魚之凶遠民也民之去已由已遠之九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也 澤上於地萃君子以除戎器戒不虞除者脩而聚之之謂乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也未光謂匪孚齎咨涕洟未安上也 地中生木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎今按它書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也以順而升登祭于山之象貞吉升階大得志也冥升在上消不富也 澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也 木上有水井君子以勞民勸相木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義井泥不食下也舊井

无禽時舍也言為時所棄井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求王明受福也行惻者行道之人皆以為惻也井甃无咎修井也寒泉之食中正也元吉在上大成也 澤中有火革君子以治歷明時四時之變革之大者鞏用黃牛不可以有為也已日革之行有嘉也革言三就又何之矣言已審改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 木上有火鼎君子以正位凝命鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝焉之凝傳所謂協于上下以承天休者也鼎顛趾未悖也

利出否以從貴也鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之進鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也有實而不慎其所往則為仇所即而陷于惡矣鼎耳革失其義也覆公餗信如何也言失信也鼎黃耳中以為實也玉鉉在上剛柔節也　洊雷震君子以恐懼修省震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也中謂中心　兼山艮君子以思不出其位艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也三止乎上亦不肯退而聽乎二也艮其限危熏心也艮其身止諸躬也艮其輔以中正也正字羨文協韻可見敦艮之吉以厚終也　山上有木漸君子以居賢德善俗二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也素飽如詩所謂素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用為儀吉不可亂也漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也恒謂有常久之德利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以其有中德之貴而行故不尚飾上六無實承虛筐也　雷電皆至豐君子以折獄致刑取其威照並行之象雖旬无咎過旬災也戒占者不可求勝其配亦爻辭外意有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也藏謂障蔽　山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄謹刑如山不留如火旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也以旅之時而與下之道如此義當喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也上逮言其譽命聞于上也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也　隨風巽君子以申命行事隨相繼之義進退志疑

也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也（正乎凶言必凶） 麗澤兌君子以朋友講習（兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此） 和兌之吉行未疑也（居卦之初其說也正未有所疑也） 孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也（與履九五同） 上六引兌未光也 風行水上渙先王以享于帝立廟（皆所以合其散） 初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也 澤上有水節君子以制數度議德行 不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也（此无咎與諸爻異言无所歸咎也） 安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也 澤上有風中孚君子以議獄緩死（風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意） 初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也 山上有雷小過君子以

行過乎恭喪過乎哀用過乎儉（山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也） 飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也（所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也） 從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也（爻義未明此亦當闕） 密雲不雨已上也（已上太高也） 弗遇過之已亢也 水在火上既濟君子以思患而預防之曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也 火在水上未濟君子以慎辨物居方（水火異物各居其所故君子觀象而審辨之） 濡其尾亦不知極也（極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之） 九二貞吉中以行正也（九居二本非正以中故得正也） 未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也（暉者光之散也） 飲酒濡首亦不知節也

原本周易本義卷六

原本周易本義卷七

宋 朱熹 撰

周易繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之成象者乾道成男坤道成女此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也乾知大始坤作成物知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹乾以易知坤以簡能乾健而動即其所知便能始物而無所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功

聖人之能事可以與天地參矣此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也剛柔相推而生變化言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍以求卦者也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔

者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也此第二章言聖人作易君子學易之事彖者言乎象者也爻者言乎變者也彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言吉凶者

言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻辭之通例是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之小險大易各隨所向此第三章釋卦爻辭之通例易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能無憂而其知益深隨處皆安而無一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛

者仁之用故其相為表裏如此範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化無窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙無有方所易之變化無有形體也此第四章言易道之大聖人用之如此一陰一陽之謂道陰陽迭運者氣也其理則所謂道繼之者善也成之者性也道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地無心而成化聖人有心而無為富有之謂大業日新之謂盛德張子曰富有者大無外日新者久無窮生生之謂易陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也成象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂造化之詳密而可見者極數知來之謂占通變之謂事占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此陰陽不測之謂神張子曰兩在故不測此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣不禦言無盡靜而正言即物而理存備言無所不有夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此此第六章子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也此第七章聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾雜亂也象卦之象如說卦所列者聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡猶厭也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行

君子之所以動天地也可不慎乎釋中孚九二爻義同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣釋大過初六爻義勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致

恭以存其位者也釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也釋節初九爻義子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也釋解六三爻義此第八章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七

與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩挂一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後挂大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故

五歲之中凡有再閏別起積分如一卦之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一卦也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數是故四營而成易十有八變而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也八卦而小成謂九變而成三畫得內卦也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功子

曰知變化之道者其知神之所為乎變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也此第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啟蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占四者皆變化之道神之所為也是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣易無思也無為也寂然不動感而遂

通天下之故非天下之至神其孰能與於此哉此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者感之用人心之妙其動靜亦如此夫易聖人之所以極深而研幾也研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至所以通志而成務者神之所為也子曰易有聖人之道四焉此之謂也此第十章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下

之業以斷天下之疑開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而無一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫神物謂蓍龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實

聖人作易自然之次第有不假絲毫知力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啟蒙八卦定吉凶吉凶生大業有吉有凶是生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻　此第十一章專言卜筮　易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末　子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二

畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也　乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣縕所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行　是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言　是故

原書頁次缺號

夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下文　極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也　化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德　此第十二章

原本周易本義卷七

原本周易本義卷八

宋 朱熹 撰

周易繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來相錯無不可見聖人因其所見而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣吉凶悔吝

者生乎動者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也一剛一柔各有定位自此以彼變以從時吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻也者效此者也象也者像此者也此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦此第一章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離兩目相承而物麗焉包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒

耨之利以教天下蓋取諸益二體皆木上入下動天下之益莫大乎此日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而无為刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙木在

（木在水上也致遠以利天下疑衍）服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨（隨下動上說）重門擊柝以待暴客蓋取諸豫（豫備之意）斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過（下止上動）弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽（睽乖然後威以服之）上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯（壯固之意）古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過（送死大事而過於厚）上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬（明決之意　此第二章言聖人制器尚象之事）

是故易者象也象也者像也（易卦之形理之似也）彖者材也（彖言一卦之材）爻也者效天下之動者也（效放也）是故吉凶生而悔吝著也（悔吝本微因此而著　此第三章）

陽卦多陰陰卦多陽（震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽）其故何也陽卦奇陰卦耦（凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫）其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也（君謂陽民謂陰　此第四章）

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而

殊塗一致而百慮天下何思何慮（引咸九四爻義而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣）日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉（言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也）尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也（因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不然信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也）過此以往未之或知也窮神知化德之盛也（下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神　此上四節皆以釋咸九四爻義）

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪（釋困六三爻義）

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而

動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結礙也此釋解上六爻義子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻義子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而

不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此釋否九五爻義子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也此釋鼎九四爻義子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字子曰

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心

勿恒凶此釋益上九爻義此第五章子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳

以濟民行以明失得之報 非陳也貳疑也此第六章多闕文疑不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎 夏商之末 易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興 是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困之辯也井德之地也巽德之制也 履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也 履和而至謙尊

而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱 此如書之九德 禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露 履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權 寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮 此第七章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位 其出入以度外內使知懼 此句未詳 疑有脫誤 又明於憂患與故无有師保如臨父母 雖无師保而常若父母臨之戒懼之至 初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行 方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也 此第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也 質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已 其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終 此言初上二爻 若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備 此謂卦中四爻 噫亦要存亡吉凶則居

可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 彖統論一卦六爻之體 二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也 三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之 此第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也 三畫已具三材重之故六而以上二爻為天中二爻為人

下二爻為地道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位　此第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也　此第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻至健則所行無難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以慮之

是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫爻彖謂卦爻辭變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈卦爻之辭亦猶是也　此第十二章

原本周易本義卷八

原本周易本義卷九

宋　朱熹　撰

周易文言傳

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為知而為衆事之幹幹木之身枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事 以仁為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使物各得其利則利無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹 君子行此四德者故曰乾元亨利貞 非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞 此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此言穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之詞蓋傳者欲以明此章之為古語也 初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也 龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深也 九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也 九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是

故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所以无咎也 九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎 內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也 九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬

物觀本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也作起
也物猶人也觀釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於
上則人皆見之上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而
无民賢人在下位而无輔是以動而悔也賢人在下位謂九五以下
无輔以上九過高志滿不來輔助之也 此第二節申象傳之意潛龍勿用下也見龍
在田時舍也言未為時用也終日乾乾行事也或躍在淵自試也
未遠有為姑試其可飛龍在天上治也居上以治下亢龍有悔窮之災
也乾元用九天下治也言乾元用九見與它卦不同君道剛而能柔天下无不治矣

此第三節再申前意潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不
在上位然天下已被其化終日乾乾與時偕行時當然也或躍在淵乾道
乃革離下而上變革之時飛龍在天乃位乎天德天德即天位也蓋唯有是德乃
宜居其位故以名之亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則剛而
能柔天之法也此第四節又申前意乾元者始而亨者也始則必亨理勢然矣利
貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實乾始能以美利利天下不言
所利大矣哉始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣
大哉乾乎剛健中正純粹精也剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者

其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也
或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以流行之統體而言則但謂之
乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也六爻發揮旁通情也旁通
猶言曲盡時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六
龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也 此第五節復申首章之意君子以成德為行
日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以
君子弗用也成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳君子學以聚之
問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大

人君德也蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也九三重剛而
不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无
咎矣重剛謂陽爻陽位九四重剛而不中上不在天下不在田
中不在人故或之或之者疑之也故无咎九四非重剛重字疑衍在
人謂三或者隨時而未定也夫大人者與天地合其德與日月合其
明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後
天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎大人即釋
爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體

而不能相通大人無私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者謂此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣 亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪 所以動而有悔也 其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎 知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也 此第六節復申第二第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方 剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常 後得主而有常 程傳曰主下當有利字 含萬物而化光 復明亨義

坤道其順乎承天而時行 復明順承天之義此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也 古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也 直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也 此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習 陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理 黃中言中德在內釋黃字之義也 正位居體 雖在尊位而居下體釋裳字之義也 美在其中而暢於四支發於事業美之至也 美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體 陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃 疑謂鈞敵无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也 此以上申象傳之意

原本周易本義卷九

原本周易本義卷十

宋 朱熹 撰

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖 參天兩地而倚數 天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八 觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命 和順從容無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也 此第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章 兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也 此第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也 數往者順知來者逆是故易逆數也 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也 此第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之 此卦位相對與上章同 此第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也 萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮 上言帝此言萬物之隨帝以出入也 此第五章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義 此第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情 此第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此 此第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身如此 此第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言 此第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

荀九家有為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於

馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔頰　此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

原本周易本義卷十

原本周易本義卷十一

宋　朱熹　撰

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰（晁氏云鄭無而泰二字）然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物

大然後可以觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之

故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兌兌者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

原本周易本義卷十一

原本周易本義卷十二

宋 朱熹 撰

周易雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義屯見而不失其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也白受采兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內著隨无故也蠱則飭也隨前无故蠱後當飭剝爛也復反也晉晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也剛柔相遇而剛見揜也咸速也恒久也咸速常久渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也止謂不退大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也既明且衆其故多矣離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也

不處行進之義需不進也訟不親也大過顛也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也自遘以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

原本周易本義卷十二

欽定四庫全書

原本周易本義卷末上

宋 朱熹 撰

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分

一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居次七偶偶而偶八坤以畢初畫為儀中畫為像上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易為體往此來彼變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占無文民用弗章文王繫彖周公繫

爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖贊之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常

守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因是設教丁寧詳密必中必正乃尋乃言語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中爰暨末流淫于術數傳句成敗黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶無大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏惟用存疑敢曰垂後

明筮

奇數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一無為其為用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于

扐初扐左手無名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之算不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前蓍四十有九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼

首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五
一二分一專皆變而他新存舊毀消息盈虛舍此視
彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象
以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動
為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而

火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛
奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二
臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得
其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類
求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼有臨于卦于爻如筮
斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其
理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐
毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自
表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用
應始有體該本無稽實待虛存體應用執古御今由
靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔
程氏繼周紹孔奧旨宏綱星陳極拱惟斯未啟以俟後
人小子狂簡敢述而申之

原本周易本義卷末上

原本周易本義卷末下

宋　朱熹　撰

筮儀

擇地潔處為蓍室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺毋太近壁蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如蓍之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆設木格于櫝南居牀二分之北格以橫木版為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大

刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌研一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齊潔衣冠北向盥手焚香致敬筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上此後所用蓍策之數其說並見啟蒙命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知

可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而為二以象兩者也次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之策掛於左手之小指間此第二營所謂掛一以象三者也次以右手四揲左手之策此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指間此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也次以右手反過揲之策於左大刻遂

取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻以東為上後放此是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之或四十四策或四十策復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一

左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉又再取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是為三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版掛扐之數五四為奇八九為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一一所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策所謂少陽其畫為一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為乂所謂交也如是每三變而成爻第一第四

第七第十第十三第十六凡六變並同但第二變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有圖說見啟蒙禮畢韞蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退

原本周易本義卷末下

[General Information]
书名=原本周易本义（宋・朱熹、朱鉴）
作者=（宋）朱熹　朱鉴
页数=80
SS号=10230579
出版日期=1989年11月第1版

目录

原本周易本义序
卷一　上经乾至離
卷二　下经成至未济
卷三　彖上传
卷四　彖下传
卷五　象上传
卷六　象下传
卷七　系辞上传
卷八　系辞下传
卷九　文言传
卷十　说卦传
卷十一　序卦传
卷十二　杂卦传
卷末上　周易五赞
卷末下　筮仪